摩訶僧祇律卷第十四　優

東晋天竺三藏佛陁跋陁羅共法顯　譯

明單提九十二事法之三

佛住舍衛城廣說如上尒時有居士
請衆多知識比丘是諸比丘中有一
長老比丘行摩鄰墻在下行坐檀越
優婆夷見已問言尊者坐處先在上
今何故乃坐此中耶荅言得坐處便
坐何須問也優婆夷言我知尊者坐
處正應在此我亦悉知諸尊者坐處
時難陁語優婆夷言汝何故為呼汝
阿闍梨在上座坐汝阿闍梨小兒時
戲猶故未除優婆夷聞已心不歡喜
作是念我阿闍梨故當犯小小戒故
在此下坐即捉飯筐飲食擲地而去
作是言尊者自於此中取食作是語
已入房裏掩户一扇而說偈言
出家已經久　修習於梵行　童子戲不止
云何受信施
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼
難陁來來已佛問難陁汝實尒不荅
言實尒世尊佛語難陁此是惡事梵
行人中間放逸已還作如法云何嗤

弄向未受具戒人說其麁罪從今日
後不聽向未受具戒人說他麁罪
復次佛住舍衛城廣說如上時有乞
食比丘時到著入聚落衣持鉢入城
次行乞食到一家舍時男子即語女
人言汝施出家人食女人問言何道
出家答言釋種出家女人言我不與
食問言何故不與答言此非梵行人
是故不與比丘語女人言姊妹我是
梵行人女人言尊者迦盧比丘大名
德人猶尚不能脩梵行汝今云何自
言我是梵行人比丘聞是惡語心懷
慈惱更不乞食即還精舍一日斷食
斷食故四大羸弱往世尊所頭面礼
足却住一面佛知而故問汝今何故
四大羸弱以上因緣具白世尊佛言
比丘汝何不語彼縱令迦盧比丘非
是梵行何妨我脩梵行答言世尊我
能向彼說但世尊制戒不得向未受
具戒人說他麁罪是故不說佛言善
哉善哉善男子乃能不為命故違佛
教戒佛告諸比丘是迦盧比丘在家
出家人皆知非梵行僧應與作非梵行

羯磨作法者應作是說大德僧聽是
迦盧比丘在家出家人悉知非是梵
行若僧時到僧忍聽說迦盧比丘非
梵行白如是如是白三羯磨佛問諸
比丘已與迦盧比丘作說非梵行羯
磨未答言已作
佛告諸比丘依止舍衛城者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘知他比丘麁罪
向未受具戒人說除僧羯磨波夜提
比丘者如上說知者若自知若從他
聞麁罪者四事十三事未受具足者
除比丘比丘尼雖比丘尼受具足亦
不得向說說者語前人令知除僧羯
磨羯磨者若白不成就眾不成就羯
磨不成就是不名羯磨若白成就眾
成就羯磨成就是名羯磨世尊說無
罪波夜提者如上說若比丘知他麁
罪僧未作羯磨者不得說彼麁罪若有
人問某甲比丘犯婬飲酒者應答言
彼自當知若僧已作羯磨者不得循
巷唱說若有問言彼比丘犯婬飲酒
者此丘應問彼言汝何處聞答言我

其處聞比丘應答言我亦如是處聞
若比丘向未受具戒人說比丘四事
十三事得波夜提說三十尼薩耆九
十二波夜提越毗尼罪說四波羅提
提舍尼法衆學威儀越毗尼心悔說
比丘尼八波羅夷十九僧殘得偷蘭
罪三十尼薩耆百四十一波夜提八波
羅提提舍尼衆學威儀得越毗尼心
悔說沙弥沙弥尼十戒得越毗尼罪
下至俗人五戒得越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者陁驃
摩羅子僧羯磨典知九事如十三事中
廣說尒時有舍𨚫糞掃衣不可分是
陁驃白僧作是言是舍𨚫糞掃衣不
可分可與長老摩訶迦葉不諸比丘
咸言可與是陁驃恐後有諍言故即
更於僧中唱言是糞掃舍𨚫衣與長老
摩訶迦葉如是三唱唱已六群比丘
從坐起作是言阿誰言與六群比丘
為與不汝作是唱非平等心汝私相
親愛故迴僧物與諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼六群比丘来来已
佛問六群比丘汝實尒不答言實尒

世尊佛語比丘此是惡事如是梵行
人須汝皮肉血髓猶尙當與況是糞
掃衣不可分僧中唱與而復還遮汝
先默然與時似貴人相令還更遮似
賊人相此非法非律非如佛教不可
以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛
城者盡集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘僧應分
物先和合聽與後還遮者波夜提比
丘者如上說僧者八種如上說物者
八種時藥乃至淨不淨先聽者先僧
中分物共和合與後遮者作如是言
長老隨親厚以僧物與波夜提波夜
提者如上說若僧中分物僧伽梨欝
多羅僧安陀會尼師壇覆瘡衣雨浴
衣腰帶編繩鉢小鉢銅盂扇傘蓋或
油革囊刀子革屣澡瓶如是等一切
應分物來當次應取若意不欲取者聽
過不取若人問言汝何以不取應答
言此非我所須欲取餘物後來須者
應取無罪若行物者唱言隨意自恣取
比丘尒時隨所須者得自恣取無罪
遮者有三種或與已遮與時遮未與

遮與已遮者得波夜提與時遮得越
毗尼未與時遮者得越毗尼心悔是
故說

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘半月誦波羅提木叉經時誦四事
時默然十三事時瞋三十事時便語
九十二事時便起作如是言諸長老
誰能持是戒用誦是為諸天當能持
此戒不使諸比丘生疑悔尒時誦波
羅提木叉者慚愧諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼六群比丘來來已
佛問六群比丘汝實尒不答言實尒
世尊佛言此是惡事如來欲饒益故
為諸弟子制半月說波羅提木叉汝
云何於中輕呵遮說佛語比丘此非
法非律不如佛教不可以是長養善
法佛告諸比丘依止舍衛城者盡集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘半月誦波羅提木
叉經時作如是言長老用半月誦雜
碎戒為使諸比丘生疑悔作如是輕
呵戒者波夜提比丘者如上說半月
者若十四日十五日波羅提木叉者

摩訶僧祇律第十四卷　第七張　優

十條多羅也說者和合僧半月半月
說雜碎戒者除四事十三事餘者是
也使諸比丘生疑悔者得波夜提波
夜提者如上說輕呵有三種有未說時
呵有說時呵有說已呵未說時呵者先
語如是言長老莫為說是雜碎戒我
欲疾疾竟故是名未說呵說時呵者
說戒時作如是言長老用說是雜碎
戒為使諸比丘生疑悔是名說時呵
說已呵者說已作如是言汝向說是
雜碎戒汝何故廣說使我坐久疲極
欲死是名說已呵未說時呵越毗尼
罪說時呵波夜提說已呵越毗尼心
悔是故說
妄語及種類　兩舌以更舉　無淨及句法
過人說麤罪　親辱輕呵戒　是初跋渠竟
佛住曠野精舍廣說如上尒時營事
比丘自手斫樹折枝蔡自摘花果為
世人所嫌作是言汝等看是沙門瞿
曇無量方便毀呰煞生讚歎不煞生
而今自手斫樹採花傷煞物命失沙
門法何道之有諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼營事比丘來來已佛

問比丘汝實尒不答言實尒世尊佛
告比丘此是惡事是中雖無命不應
使人生惡心汝等亦可少作事業捨諸
緣務從今日不聽自手斫斷種子傷
破鬼村佛告諸比丘依止曠野住者
盡集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘壞種子破鬼
村者波夜提比丘者如上說種子者
有五種根種莖種心種節種子種是
為五種鬼村者樹木草壞者斫伐毀
傷斫伐毀傷者波夜提波夜提者如
上說根種者薑根藕根芋根蘿蔔根
葱根如是等根種用火淨若刀中析
淨是名根種莖種者尼拘律祕鉢羅
優曇鉢羅楊柳如是比莖種應火淨
若刀中析淨是名莖種節種者竹葦
甘蔗如是等當火淨若刀中析淨若
甲摘却芽目是名節種心種者蘿勒
蓁藍如是比心生者當火淨若手揉
修淨是名心種子種者十七種穀如
第二戒中說當作火淨若脫皮淨是
名子種裹核種膚裹種蔚裹種檜
裹種角裹種鸚鵡啄完出火燒時種

非時種水種陸種先作更生種裹核
種者呵梨勒鞞醯勒阿摩勒佉殊羅
酸棗如是比應爪甲淨去核而食若
欲合食核者當火淨是名裹核種膚
裹種者柲鉢羅破求優曇鉢羅剎梨捺
如是等膚裹種應作火淨若熟時爛
從樹上自落下時觸木石等傷皮如
蚤脚者即名為淨不得合食子若欲
食者當火淨是名膚裹種麩裹種
者椰子胡桃石榴如是等麩裹種者
當作火淨若破是名麩裹種檜裹種
者香菜蘘荏如是等若未有子手挼修
淨若有子火淨是名檜裹種角裹種者
大小豆摩沙豆如是等若未成子手
挼修淨若子成火淨是名角裹種鸚鵡
啄者若鳥啄破落地傷如蚤脚即名
為淨去核得食若欲食子者當火淨
是名鸚鵡淨完出者若此食已從糞中
出如牛馬獼猴糞中出者是名完出
即名為淨火燒者若樹果為野火所
燒落地即名為淨是名火燒淨時種
者穀時種穀麥時種麥此種當用火
淨若脫皮淨如拘驎提國土作穀聚

是非人倫以灰火遶上作識此即為
淨如摩摩帝有倉穀未淨畏年少比
丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比
丘恒得語言春去不犯罪是名時種
非時種者穀至麥時麥至穀時應火
淨若剥皮淨是名非時種水種者優鉢
羅花拘物頭花香草花如是等根當火
淨若刀中劈是名水種先作後生者
有粳米者羅蔔根當火淨刀中劈是
名先作後生陸種者十七種穀當脫
皮淨若火淨是名陸種若自截若使
人截自破使人破自碎使人碎自燒
使人燒自剥皮使人剥皮自截者若
自方便截五種生竟日不止得一波
夜提若中間息已更截隨息一一波
夜提使人截者一方便語使人一日
截得一波夜提若中間語言疾疾截
隨一一語波夜提如是一切破碎燒
剥皮四事自作若使人作亦如是若
為僧作知事人一切不得語淨人言
截是破是碎是燒是剥是若尒者有罪
皆應言知是淨是無罪以五種生擲池
水中若井中若大小便中糞掃中得

越毗尼罪若種爛壞者得波夜提罪
若比丘欲使草不生故在中經行行
時得越毗尼罪若傷草如蚕脚許得
波夜提如是立坐卧亦如是若以錐
畫樹傷如蚕脚得波夜提若石上生
衣比丘欲浣衣者不得自除却應使
淨人知然後浣衣若日炙乾燥得自
剥却無罪若雨後村木著地比丘不
得自舉舉者得越毗尼罪若傷草如蚕
脚許得波夜提若淨人先舉比丘後佐
無罪若比丘僧伽梨欝多羅僧安陁
會尼師壇枕褥革屣衣上生涓使淨
人知者日中暴已得自揉修去若餅上
生涓當使淨人知已然後得食若僧
中行豆胡麻果蓏甘蔗如是等上座
應問作淨未若言未作應使作淨若
言已作應食若在一器中有衆多果
若一果處作淨餘者亦通得為淨若
在異器者當别一一器作淨若甘蔗
者葉者當莖莖别作淨若無葉者得
合束如果得揔作淨若比丘在阿練若
處住夏安居中草生覆道畏失道故攬
兩草相結得越毗尼罪若以餘物結

作識而去還已解者無罪若比丘在
山中住泥雨滑行欲倒地時捉草挽斷
復更捉如是比無罪若為水所漂若
捉草隨斷斷亦無罪若泥作時渴欲
飲水者若手有泥得樹葉中飲若無淨
人取葉者得就樹上生葉中飲但不
得挽令斷高不可得者得搖樹取乾
落葉取水飲若比丘斷新生青軟葉波
夜提若斷長足堅强葉波夜提若葉
已萎黃斷者越毗尼罪若風吹三種葉
落取用無罪若比丘摘生果波夜提
半熟者得越毗尼罪熟取者無罪若
比丘道行夜宿時挽生草枯草想得
越毗尼罪乾草生想得越毗尼罪生
草生想波夜提乾草乾想無罪若城
若聚落中有人祠樹枝葉雖燥皆不
得折取折者得越毗尼罪樹木四句
亦如上生草中說若比丘大小行須
水者當詣池水水中若有浮萍遍滿
水上欲取水用者不得以手撥開取
水用當覓牛馬行處若虵若蝦蟇行
處若無諸行處者捉土塊仰擲作如
是言至梵天上去若塊石下時打水

開處得用無罪若翻覆水中浮洋草
得越毗尼罪若提擲岸上得波夜提
入水洛時水草著身者當以水洗令
下入水若斷朝菌得越毗尼罪若拾
乾牛屎時合生草者波夜提罪是故說
佛住拘睒彌廣說如上尒時僧集欲
作羯磨事尊者闡陀不來僧遣人語
闡陀言僧集欲作羯磨事長老來闡
陀作是念今喚我者正當欲治罰我
罪更無餘事復作是思惟我今當擾
亂阿誰能使一切僧皆共擾亂不得
作羯磨正當擾亂尊者大目揵連可
辦此事然目連有大神力知我不可
或能捉我擲他方世界此事不可復
更思惟若擾亂大迦葉者可辦此事
然大迦葉有大威德或能於衆中折
辱我此事不可復作是念尊者舍利
弗心柔軟質直易共語若擾亂彼者
可使一切僧擾亂不得與我作羯磨
闡陀來入僧中已作如是言尊者舍
利弗我欲問義舍利弗言今為餘事
集僧此非問義時闡陀復語尊者舍
利弗言如佛正法無有非時得現法

摩訶僧祇律第十四卷 第十四張 僕

中善果除煩惱熱諸賢聖悅可盡不
擇時尊者舍利弗言聽所問闡陀言
世尊說四念處何等是四念處時尊
者舍利弗為說四念處闡陀復言我
不問四念處我問四正勤長老但為
我說四正勤舍利弗言汝欲聞四正
勤者聽即為說四正勤闡陀復言我
問四如意足如是五根五力七覺分
八聖道分如四念處反覆三問時諸
比丘坐久疲乏各各散出僧不和合
遂不成羯磨諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼闡陀來來已佛問闡陀
汝實尒不答言實尒佛言闡陀此是
惡事我常不為汝無量方便呵責撓
亂語讚歎隨順語耶汝今云何作撓
亂事此非法非律不如佛教不可以
是長養善法佛告諸比丘依止拘睒
彌者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘異
語惱他波夜提比丘者如上說異語
惱他有八事何等八一者作羯磨時
二者如法論時三者論阿毗曇時四
者論毗尼時五者不異論六者不異

摩訶僧祇律第十四卷　第十五張　渡　赤

人七者得論入者異語惱他作羯磨
者比丘和集作折伏羯磨乃至別住
羯磨是名作羯磨如法論者說非常
非斷是名如法論阿毗曇者九部脩
多羅是名阿毗曇毗尼者廣略波羅
提木叉是名毗尼不異論者不得離
本所論更論餘事是名不異論不異
人者不得離先問人更問餘人是名
不異人得論者當說法時語言往復
當更論是名得論異語惱他者如尊
者闡陀異語惱他是名八事於中異
語惱他者波夜提離此八事非波夜
提若人問比丘言從何處來答言過
去中來何處去答言向未來中去何
處眠八木上眠汝今日何處食答言
五指食如是問不正答者越毗尼罪
若賊來入寺中問比丘言示我僧物
比丘尒時不得示珎寶等諸物復不
得妄語應示房舍床座等賊若言示
我塔物亦不得示塔寶物復不得妄
語應示塔邊供養具諸器物等賊若
言示我淨厨比丘不得妄語復不得
示錢物處應示金鑊瓦器等若屠家

畜生走問比丘見不比丘不得妄語復
不得示處應言看指押看指押若言與不見圖
若比丘在阿練若處住有囚逃走問
比丘如上畜生中若若比丘僧中問
異答異得波夜提衆多人中和上阿
闍梨前諸長老比丘前問異答異得
越毗尼罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時世人信
敬深厚多持飲食供養世尊并奉衆
僧尊者舍利弗目連供佛者侍者或
攝與衆僧及舍利弗目連者或行或
不行無人料理停置臭爛尒時尊者
陀驃在學地作是念若我得無學者
當營理僧事使得安樂作是念已初
夜後夜精勤行道即成阿羅漢得三
明六通已作是念我何須作有為事
我應當修習樂於少欲無事佛語陀
驃汝本在學地時作如是言我若得
無學者當料理僧事汝作如是語不
答言實尒世尊佛言陀驃如汝先願
今者應作答言當如世尊教尒時僧
即拜知九事如先說尒時隨宜差食
若是長老上座與上食中坐與中間

食下座與麁食六群比丘怒情嫌恨
汝是事往白世尊佛語隨驃凡出家
人法應平等與食汝當知得少不足
得多者亦無猒得好得惡俱不周悉
汝是長老隨驃即作三品食精麁次
第周而復始尒時難陀優波難陀最
起者入聚落著衣持鉢往至食家語優
婆夷言與我食優婆夷言尊者食時
未至我未得洗面及洗器物未得作
出家人食時檀越婦女弱小方起澡
落裸露形體者時難陀比丘不攝諸
根縱著女色優婆夷作是念此比丘
非毗尼人或生過惡不中久停且與
作人麁食速遣令去作是念已即與
作使人麁食是比丘得食已即還精
舍尒時有長老比丘時到著入聚落
衣持鉢威儀庠序往至食家檀越施
種種美食滿鉢而還時難陀優波難
陀見已作如是言長老隨驃世尊說
平等分食觀此二食為平等不隨驃
言汝往太早非是食時明日難陀著
入聚落衣持鉢入城路中看為鬪馬
鬪聽俗人言論時優婆夷念言向鬧

料昨日来不得食今應早辦檀越家
作食久辦至時不来優婆夷復作是
念尊者昨日来早今日何故不来祇
洹精舍中或有供僧是故不来即共
夫主小兒食盡時難陁遍中方来語
優婆夷言與我食優婆夷言我作食
僧謂受彼請此所供食我已噉盡難
陁語言今欲斷我食耶尒時優婆夷
即以家中作人殘宿食與之得已還
詣精舍廣說如上陁驃言汝去太晚
時尊者陁驃以是因緣往白世尊佛
言呼難陁来来已佛問難陁汝實尒
不荅言實尒世尊佛言此是惡事汝
常不聞我以無數方便毀呰多欲讚
歎少欲此非法非律非如佛教不可
以是長養善法佛告諸比丘依止舍
衛城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘嫌責者波夜提比丘者如上說嫌
責者若拜人拜囑人拜囑囑人拜人
者如尊者陁驃是名拜人拜囑人者
如陁驃摩羅子倩餘人料理僧事是

摩訶僧祇律第十四卷 第十九張 從 畏

名拜囑人拜囑囑人者所倩人復轉
倩人料理僧事是名拜囑囑人嫌責
是人者得波夜提波夜提者如上說
若僧中行種種餅當次第来應取若
意中不欲者令過去若淨人問何以
不取荅言我不用是欲更取餘者無
罪若行乳粥酪粥胡麻粥魚肉粥若行
如是種種粥時若滿杓與上座上座不
應便受上座應言平等與若行肉時偏
與上座多者上座應問一切盡尒耶
荅言止與上座多耳上座應語平等與
若不須多者少取少取已語餘人平
等與如是好食應平等與若沙弥行
食時偏與師者知事人應言平等與
若沙弥言汝何以不自行是知事人
應推此沙弥出更使餘人行若行食
人見僧中大德人便多與餘人便少
與知事人應語行食人言僧中無高
下汝平等與或有嫌而非呵責或有
呵責非嫌或亦嫌亦呵責或非嫌非
呵責嫌而非呵責者持己器中食比
比坐器中食作如是言此平等不是
名嫌而非呵責如是四句廣說嫌而

不呵責得越毗尼罪呵責而不嫌者
得越毗尼罪亦嫌亦呵責者得波夜
提罪非嫌不呵責無罪是故說
佛在跋祇國人間遊行與比丘衆俱
至一故河邊時諸捕魚人捉網捕魚
諸比丘見已白佛言世尊是捕魚人
不應作是事而勤作世尊因諸比丘
問已即說偈言
已得難得身　云何作諸惡　深愛著身故
命終入惡道
時捕魚人捉大網沉石浮瓠順水而
上邊各二百五十人叫喚挽網向岸
諸比丘見已白佛言世尊此人若於
佛法中如是精進者大得法利尒時
世尊因事而說偈言
所謂勤精進　非名一切欲　謂能離衆惡
以法自活命
如迦毗羅本生經中廣說尒時衆魚
墮網中有一大魚有百頭頭各異世
尊見之便喚其字即應世尊世尊問
言汝母在何處荅言某圊廁中作虫
佛言此大魚迦葉佛時作三藏比丘
惡口故受雜類頭報毋受其利養故

作廁中坐佛說此因緣時五百人即
止網出家修道皆得羅漢住跋渠河
邊佛告阿難為此諸客比丘敷床座
乃至阿難白佛願佛安慰客比丘佛
告阿難汝自不知我已入四禪中安
慰客比丘尒時各在露地敷床褥欲
乞食時至此諸比丘各以神力有至
北欝單越者三十三天者龍王宮乞
食者床褥在露地日炙風飄塵坌汙
穢佛知而故問諸比丘以上因緣具
白世尊佛言待此諸比丘來來已佛
問諸比丘汝實尒不答言實尒佛言
從今日因汝為諸比丘制戒佛告諸
比丘依止跋渠河者皆悉令集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘僧住處露地臥床坐床褥
若自敷若使人敷去時不自舉不
使人舉彼夜提比丘者如上說僧住
處者若阿練若住處若聚落住處臥
床坐床者有十四種園脚臥床園脚
坐床臥褥坐褥開藤臥床開藤坐床
烏郵隨臥床烏郵隨坐床隨弥臥床
隨弥坐床褥者劫貝褥毛毛褥氈褥

迦尸褥草褥枕者劫貝枕毛毳枕氍
枕迦尸枕敷者若自敷若使人敷去
者餘行不舉者不自舉不使人舉波
夜提波夜提者如上說若欲露地說
法者知床褥人敷床褥已若去離二
十五肘不囑者波夜提罪若二人共
知者一人欲行時應囑第二人第二
人欲行者應待第一人還付囑已然
後當去若敷床褥訖有後人来坐知
敷人得捨去無罪若春月露地敷置
年少比丘坐上眠即囑彼比丘若床
上無比丘者若比丘夜起大小行觸
僧床一一觸已捨去隨所觸一一得
波夜提若是床上有比丘者即囑彼
人無罪若僧知事人欲付床褥故出
者露地捨離二十五肘得波夜提若
受得僧床褥暴曬時捨去離二十五肘
亦波夜提若比丘病在露處眠弟子来
礼師若師起去弟子應舉覆處若有二
人共坐一床若上坐欲去時應囑下
坐下坐欲去時應白上坐言我欲去
此床當舉何處上坐若言汝自去此
床我自當舉尒時去無罪若比丘為

和上阿闍梨敷床褥已而去者越毗
尼罪若和上阿闍梨知為我敷去時
應囑若不囑去者越毗尼罪二十五
肘者得極大暴雨時不徹雨重衣故
也若比丘衆僧床上安形像餘比丘
來礼拜手觸而不舉者波夜提若衆
多比丘次第礼拜手觸屬最後者或
囑授非是屬或屬非是囑授或亦囑
亦屬或非囑非屬囑而非屬者沙弥
是屬而非囑者上座比丘是亦囑亦
屬者下座比丘是非囑非屬者俗人
是若大德比丘多有弟子為敷床褥
若師知為已敷去時應囑人舉不囑
者得越毗尼罪若衆僧床褥在衆僧
住處露地敷去時不舉者得波夜提
衆僧床褥在私住處露地敷去時不
舉越毗尼若私床褥在僧露地敷去
時不舉得越毗尼罪若私床褥在私
露地敷去時不舉越毗尼罪借床褥
在白衣家敷去時不舉者越毗尼罪
若俗人床褥在露地敷去應語令知
是故說佛住舍衛城廣說如上時有
婆羅門宿請衆僧供食施衣諸比丘

摩訶僧祇律第十四卷　第十四張　優

僧房內敷僧坐具不收斂便徑去世
尊以五事利益故五日一行諸比丘
房見諸比丘房內敷具上有垂鼠糞
穢塵土不淨佛知而故問諸比丘以
是因緣具白世尊佛告諸比丘汝等
出家人更無給使為汝料理後事去
時何故不舉此非法非律不如佛教
不可以是長養善法佛告諸比丘依
止舍衛城住者盡集以十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
內覆處自敷床褥若使人敷去時不
自舉不使人舉波夜提比丘者如上
說內者是覆處床座者十四種如上
說枕褥者亦如上說敷者若自敷若
使人敷去者餘處去不自舉者不自
舉不使人舉者不使他人舉波夜提
波夜提者如上說若比丘欲餘行去
時房舍內水灑掃地令淨以巨磨塗
地褥枕曬令燥語知床褥人作如是
言長老是床褥枕一切應付囑示語
若知床褥人是下座者應語言當攝
此床褥卷言尒若上座者付囑此床
褥卷言尒去不白者波夜提若不白

去時有比丘即入房住不空故得越
毗尼罪若已去忘衣鉢還來取而白
者無罪若比丘隨道行天陰欲雨年
少比丘先去往至精舍為和上阿闍
黎取床褥已天晴欲去者當白若不
白去者波夜提若衆多比丘在聚落
精舍中宿共受僧床褥各各作是念
某甲故當付囑去已道中展轉相問
都無囑者諸比丘當差遣二人還付
囑若比丘在路行至精舍中宿去不
囑床褥行遠已展轉相問盡無付囑
道逢比丘即問言長老欲何處去答
言我欲到某處是比丘即白言我昨
夜彼宿來時忘不囑床褥長老到彼
當為我付囑是比丘復言我來時亦
忘不付囑長老往彼精舍為我付囑
如是二人展轉相囑已乃至齊入精
舍界得名囑授若比丘在俗人家宿
得床褥臥具去時應示語去若得草
敷者去時應語言此草欲安何處隨
主人語應安之若擅越言但去我自
當料理比丘應小斂一角而去若比
丘行路挽亂草敷坐去時聚已當去

是故說

佛住舍衛城廣說如上時有客比丘
來到六群比丘房裏六群比丘言善
來長老作是語已與洗脚水塗足油
非時漿止息已語客比丘言長老汝
欲何處住答言此房中住六群比丘
言汝知此是誰房答言我知是衆僧
房六群比丘言此雖僧房我等六群
比丘已先在此住客比丘言此是四
方僧房縱使十六群比丘先在中住
我亦當依次而住何況六群比丘六
群比丘語比丘言若長老欲住便住
客比丘住已六群比丘即各各捉其
手脚或捉頭高舉欲出之時世尊以
神足在虛空中來六群比丘見世尊
已即擲地而去佛語客比丘汝但在
房中住復次尊者難陀是優波難陀
兄難陀共行弟子乃至驅出房出房
已弟子大呼諸比丘聞聲已皆驚出
看作如是言此比丘今日失二種利
斷食失房如是諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼六群比丘來來已佛
問難陀優波難陀汝實爾不答言實

尒佛言汝等云何於四方僧房中住
牽出客比丘此是惡事汝常不聞我
無量方便讚說梵行人所應修慈
身行修慈口意行修慈常供養供給
耶此非法非律非如佛教不可以是
長養善法佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞
若比丘在僧房內若自牽出若使人
牽出乃至言比丘汝出去作是語者
波夜提比丘者如上說若比丘牽比
丘出時彼比丘若抱柱若捉戶若倚
壁如是牽離一一處一一波夜提若
口呵比遣彼比丘隨語離一一處者
一一波夜提若方便驅直出門者得
一波夜提若比丘瞋恚鉇鼠驅出越
毗尼罪若作是言此是無益之物驅
出無罪若駱駝牛馬在塔寺中畏汙
壞塔寺驅出者無罪若比丘驅比丘
出波夜提若驅比丘尼出偷蘭遮若
驅式叉摩尼沙弥沙弥尼得越毗尼
罪下至驅俗人出越毗尼心悔是
故說 十六竟

摩訶僧祇律卷第十四